

佚存叢書

叢
563
24

門
號 563
卷 25

新念圖書
木村榮市君
贈此書以爲
其先考紀念
維時明治三
十九年九月
朝書圖章

周易新講義序

易之旨不明於世久矣神宗皇帝以道莅天下於是
造士以經表通經者講於大學以訓迪四方時陸公
佃詩孫公諤書葉公濤周禮周公常禮記而先生專
以易授諸公咸推先焉先生蓋王文公門人之高弟
也三聖之所秘文公既已發之於前文公之所畧先
生又復申之於後始而詳說之終以反說約故自熙
寧以來凡學易者靡不以先生爲宗師因以取上科
躋顯位爲從官爲執政被明天子所眷遇而功名動

一時者踵相躡而起至於今不絕也先生之於斯文豈曰小補之哉某獲從先生游二十餘年矣始見之廣陵乃先生廢黜之後也聽其言而視其貌未嘗戚然猶在太學也中見之京師乃先生復用之初也聽其言而視其貌未嘗欣然猶在廣陵也晚見之西垣又見之東省又見之中臺先生之所以出入進退數數然矣恬不以爲欣戚亦無異於前日也頃聞其歿初無甚苦一旦正坐若隱几然而逝矣莊子曰死生無變於已而况利害之端乎然則先生之於易非徒言之躬行之矣是以言天下之至賸而不可惡言天

下之至靜而不可亂使人擬議以成其變化亦易而已後之學者果忘言而忘象雖捐書可也若猶篤志於韋編則先生之說方且與易皆行而不朽亦何待於序乎姑以夫可以容聲者塞其子見屬之意云

右序

一篇從朱彝尊
經義考錄補

易之為道體之則為神用之則為易由之則為道聽
之則為命言雖不同其實一也故无常體也而以萬
物為體无常名也而以萬物為名天地之間高者下
者小者大者動者樞者无物而非易也一陰一陽大
化密移消息盈虛新故不停終而復始无時而非易
也无物而非易則是无乎不口也无時而非易則
是无乎不為也故仰而觀之則易在天俯而察之則
易在地中而求諸人則易在人遠近縱橫而取之則亦

進周易新講義序

易之為道體之則為神用之則為易由之則為道聽
之則為命言雖不同其實一也故无常體也而以萬
物為體无常名也而以萬物為名天地之間高者下
者小者大者動者樞者无物而非易也一陰一陽大
化密移消息盈虛新故不停終而復始无時而非易
也无物而非易則是无乎不口也无時而非易則
是无乎不為也故仰而觀之則易在天俯而察之則
易在地中而求諸人則易在人遠近縱橫而取之則亦

易之為道體之則為神用之則為易由之則為道聽
之則為命言雖不同其實一也故无常體也而以萬
物為體无常名也而以萬物為名天地之間高者下
者小者大者動者樞者无物而非易也一陰一陽大
化密移消息盈虛新故不停終而復始无時而非易
也无物而非易則是无乎不口也无時而非易則
是无乎不為也故仰而觀之則易在天俯而察之則
易在地中而求諸人則易在人遠近縱橫而取之則亦

隨所取而得焉古之聖人之於是也常以所獨在已而後以所同與人故體而行之則見於德業言而明之則見於書以道也而皇以德也而帝以業也而王變化因革各以其時此體而行之者也其象不可見也則作八卦以示其定象其變動不可窮也則因八卦而重之其理於義也則卦爲之彖爻繫之辭焉此之謂言而明之也體而行之猶蘧蘆也其迹无足數者言而明之其書具在其義則可言也繫辭曰神无方易无體則是易之所在蓋不可以方體言也方體之中備易之道具易之位可指以示人者唯天地人

之三才故作八卦之初則肇三畫以象三才之定位至重卦而備六爻以象三才之變動說卦所謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是也繫辭又曰生生之謂易則是大而爲天地細而爲萬物无不待易而□也□□之中其才足以配八卦其象足以明□□□八物故作爲乾坤震巽艮兌坎離之八卦則象以天地雷風山澤水火之八物說卦所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是也故以八卦而言重卦則八物者象也而六十四卦者其變也學易者因象以窮變因

物以明道可也楊雄之言太玄也曰謹問其姓而審其家觀其所遭遇劇之於事詳之於數逢神而天之觸地而田之則玄之情也得矣此學易之說也

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

周易新講義卷第一

宋 龔原 深甫 撰

乾

☰ 乾上 乾元亨利貞

易之道有形而上者陰陽是也有形而下者乾坤是也自形而上者言之則陰陽者道之物也故曰立天之道曰陰與陽自形而下者言之則乾坤者陰陽之物也故曰乾陽物也坤陰物也自乾坤而下則天地者又乾坤之物也乾為天坤為地是也故聖人以易之道在陰陽而陰陽之道立於乾坤

因陰陽合德而定剛柔之體因參天兩地而定九
六之數以奇耦辨其畫以貴賤等其位乾陽物也
故其畫奇坤陰物也故其畫耦三畫以象三才兼
三才而兩之故六畫而成卦乾天道也其象則天
也其事則聖人之分也坤地道也其象則地也其
事則賢人之分也故乾之德行常易而所知則太
始於易成象於卦成男其於戶爲闢其於物爲大
生其於天下爲至健其於人爲君爲父爲夫坤之
德行常簡而所作則成物於易効法於卦成女其
於戶爲闔其於物爲廣生其於天下爲至順其於

人爲臣爲子爲婦至於制字亦然乾之文有出而
上行者足以阻陰有入而下藏者亦不爲陰所陷
而有所奮凡以純陽故也坤之文以土爲質以申
於陽爲事凡以純陰故也故乾者道也元亨利貞
者其德也在天則爲春夏秋冬之時也在人則爲
仁義禮智之性也元□□□□物有始者未必
能通故亨者氣之通也通而无節則□□□□
則失理而有害故於物而有制者爲利利則成矣
然而□□□□以化終矣而不能始則不足
於變故因其萬物之成而□之□□貞者亨與利

之所歸而元之始也發而通之則爲元爲亨歛而制之終而始之則爲利爲貞元亨者出之序也利貞者入之序也故掛道之象則謂之乾分乾之德則爲元亨利貞凡成卦則有才有才則德生焉初无待乎外也唯其卦有小大有高下則德有等耳故乾則元亨利貞而坤則元亨利牝馬之正其宅或三德或一德或无德或凶各因其材而无德者多矣未聞无材而或有德也

初九潛龍勿用

大而能變者乾也而聖人體之故潛見以龍德消息以天行也至而有常者坤也而賢人體之故其德爲牝馬其業爲黃裳也潛龍者聖人之在下也其性雖動也而能歸根以復命此之謂勿用龍之爲物能屈能伸能小能大不制於人不食於人仁足以澤物知足以乘時其變不可測乾之象也馬則制於人食於人其行也親乎下有常而不可變坤之象也

九二見龍在田利見大人

潛則以道藏而爲神見則以德施而爲明順命而已矣勿用則遺萬物而不受有用則見大人而不

辭盡義而已矣脩之身其德乃真潛龍之謂也脩之天下其德乃普見龍之謂也田者平夷著見可以利養興作之地也而非龍之所在也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

通乎晝夜之道而知者聖人也與時偕行者君子也乾道多變方動方止方止方動故九三有圓幾有方義知五之可至而至之則其行健知三之可終而終之則其心惕天猶不違况人乎聖人在下則不可以有爲故勿用而已其在中也不可以趨變故守常而已一反一復惟道是從者其唯九三

乎乾乾行不息也惕若居不寧也

九四或躍在淵无咎

九陽也四陰也陽動矣而未飛故或躍或躍矣而未離陰故在淵淵者深而可止之地也上體之下也夫以陽則動而進以陰則靜而退上則非君下則非臣乾道革矣又非行事之君子當未可必進之時也而位无定在此所以疑也能疑之故及時而无咎蓋可疑而必進則先時不可疑而必退則後時皆人之所違也

九五飛龍在天利見大人

飛者不可階而升故能在天以下爲順故利見大人王者受天命利澤天下之時也大人者充實而有光輝也剛則充實中則通上下而有光輝九二之謂也易以陰陽相應凡所謂九六是也有以同德相應乾姤之二五是也故文言曰同聲相應姤象曰剛遇中正

上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉
時極而不知變位高而不在中能言而不能默能出而不能入亢龍也故有悔易以陰陽之義配日月以卦爲月則復者十一月而乾者四月也以爻爲月則乾之初九陽始生於子至上九則建巳之月極盛之陽也方陽之極盛而能先知一陰之將生故以時則有悔以用九則悔不成而吉故聖人之幾先陰未生而知之賢人之幾二陰生而後知之以賢人處上九雖未能知退知亡未爲有悔也於聖人之道則已有悔矣上九者定體也卽定體而不能變則窮而爲災上九則□上九之定體有變而能通故以下爲順則見羣龍不以□□□□□首吉蓋易卦之上唯乾剛能生變坤柔能生化故上九上六□言用九用六焉亦以知險知阻而

已
象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流
形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化
各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧
自大哉乾元以至品物流形四德之體也自時乘
六龍以至乃利貞四德之用也體極則見於用故
寓之六位焉蓋卦之變動在爻也用極則歸諸體
故寓之人焉蓋爻之發揮在人大者形也資始
者我施之也天之形大矣而元以氣統之元之體
也雲行雨施物物通焉亨之體也品物流形爲利

爲正日逝而不窮利正之體也德之於正則終矣
終則復始而乾實大明之故六位時成而德足以
稱位也時乘六龍以御天則元之用也乾道變化
則亨之用也各正性命保合大和則利貞之用也
元之成體因乾而已故曰乾元及其致用則行止
以時不特爲始而已也故以御天統者總衆體而
歸一也御者節行止以趣時也天道升於北則陰
陽辨降於南則陰陽交而雲行雨施其變之事也
陽以窮而變陰以生而化變者不徇故化者不離
形水火相逮其變之道也雲雨功顯其成在外故

其性有品其命有物其物有形變化道幽其成在利故其生以中其成以和其負陰而抱陽也各以中而不相亂其冲氣以爲和也則陰不干陽陽不病陰與天地之大和相協而无間也凡自利而爲正者入而歸根也其自正而爲利者出而成形也其出而成形者乃所以入而歸根也故曰乃利正利正則歸諸體矣故首出庶物萬國咸寧寓諸人也大明者知之周也非先迷者也首出者道之尊也非後得主者也天下之動正夫一也者萬國咸寧之謂也

象曰天行健君子以自強不息

道生物故有象有象故有器一陰一陽者道之謂也掛道之象者八卦也其才足以爲象者八物也故乾以天坤以地艮以山震以雷兌以澤巽則以風以木坎則以水以雨以泉離則以日以火以電故卦有象有象象者合上下內外之才而發其隱也象則別上下之體而擬諸物也發其隱故名因其才之小大而其辭微擬諸物故各隨其物宜而其辭顯夫乾者道也其成德則有剛有健中有正有所謂純粹精則其行之健也不足以舉乾故

君子自強不息法健而已矣自強者體也不息者用也陽剛故強陰柔故弱易者聖人之事也故體之而无不在君子非能體之也取易之象而有所用也

潛龍勿用陽在下也

龍虎也勿用在下也龍爲陽中之陰故淵潛而性爲仁虎爲陰中之陽故山居而性爲義龍之變也雖其爲不可制而其用不可則其爲物則對虎其爲氣則主陽其爲人則爲聖而已陽在下也者所以見聖人之在下也蓋初九對終爲初對上爲下

見龍在田德施普也

有所得而无位則將潛藏以自遂其志况有施乎无所得於己則不足以利寡而及近况其遠且眾乎九二以德則見龍以位則中正而其見在田故其施普蓋見不在田則利澤不足以及物雖及物亦不能周方天下文明口口而見於平夷著見之地以仁則善世以德則博而化所謂普也

終日乾乾反復道也

反者復之未至也復者反之已至也蓋反乎彼乃能復乎此方其未至則以反彼言之及其已至則

以復此言之自三以至五則復之未至也終於九
三則反之已至也然乾者天道也非至於九五則
不足以爲其所故其終也其至也以反復言之若
文王反而道者也若伊尹周公復而道者也君子
循理无往而非道故所得爲德所行爲道道有變
德有常知至知終者君子之所知也至之終之者
君子之所能也反復者其行也五而其其其田也
或躍在淵進无咎也
九四以或躍爲主而其於躍也能有所疑故進无
咎无所疑而欲速則咎矣

飛龍在天大人造也

造至也飛以下爲順也故大人以其類至亢者在
上而已矣故賢人在下位而无輔賢者賢於上九
之謂也

亢龍有悔盈不可久也

物不及中則虛虛則益過中則盈盈則虧上九重
剛而過中者也其盈不可久而有悔不可久矣而
居之以爲常則悔矣此堯之所以咨四岳之庸命
舜亦以倦于勤而咨禹也

用九天德不可爲首也

行止莫不首之者道也且道制變以始萬物故可
以爲萬物首中而不可不高者德也故雖剛健矣
而不以中爲首則成亢矣此上九之體所以用九
也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和
也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合
禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者
故曰乾元亨利貞

一陰一陽之謂道繼之者善也則乾爲道而元亨
利貞爲善成其善者德也以德趨時而不可一者
事也故文言之序四德有順其所生之序者有因
於物者有因於性者有合於所同之體者元者善
之長也此所生之序也長幼者天倫也元爲長則
利爲幼猶惡之亞於善也周以宗伯長三官則亨
之相繼而通利之收斂以止貞之在東北而爲少
男亦善之仲叔季也亨者嘉之會也此則因於物
也嘉者美之至也而會者集衆嘉之辭也天地之
大德曰生則善是也以可欲故也天地有大美而
不言則嘉是也以萬物相見乎離其充實之至故
也亨爲會則元者嘉之出利者嘉之成而貞者嘉

之人也利者義之和也此則因於性也元亨利貞者天也仁義禮智者人也人而不足於天則其爲義也有我而已利則有剛以制之有柔以調之雖以肅殺爲功而以收斂成實爲利利爲義之和則元者仁之始也亨者禮之節也貞者智之正也若夫合其所同之體則貞者事之幹是也夫木有本有根有幹本命也根性也幹材也動而不止事也貞爲事之幹則元者事之枝也亨者事之業也利者事之實也夫四德之相繼必有爲之先者而元於卦爲震於時爲春萬物之所出也故於元言長

有長則衆所會也而亨在時爲夏在卦爲離天道降於南方而萬物相見之時也故於亨言會會則和希利於秋爲斂於兌爲息萬物挫其銳實其口□□故於利爲和和則同而貞於冬則方終於艮則止萬物之所成始而所成終也猶之幹者本根之所資以爲枝葉英華之所資以□□實其時雖異其體則同也故於貞言幹各稱其宜也揚子曰天不人不因人不天不成四德者天也以天繼者君子也故體仁足以長人則禮之下人義之治人智之知人可知矣嘉會足以合禮則首出之於

顯仁和成之於制義貞固之於藏智可知也利物足以和義則知仁者可以齊物而不止於愛禮有可以體物而不止於通智有可以周物而不止於辨貞固足以幹事則知元始之於事有所謂敷亨通之於事有所謂榮利成之於事有所謂成凡一言不足以盡者則各舉一端焉所謂交相足也夫體道者无言可也至於示人以象發道以言者凡以爲人而已故曰元亨利貞者以君子行此四德者故也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

自有形而入於不可見則謂之隱自所入之隱而加深焉則謂之潛德者言性之所得與龍同故其行有爲龍之道焉世者所生之同於人也所生同於人而不爲世所易者性有所得也名者所成之得於人也所成足以得於人而不我成者行有所由也惟性有所得故遯世无悶不以同於人者喪已也惟行有所由故不見是而无悶不以可得於人者徇人也夫處世至於无悶極矣然而其應時

也有所樂而不行則失人有所憂而不違則失已
失人非道也失已非德也故樂則行之憂則違之
此孔子之所以可久則久可速則速而異乎人之
遜也確者剛之材也不可拔者剛之用也乾爲剛
故確潛而勿用故不可拔也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正
中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不
伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

易之言中正者以陽居陽以陰居陰各得其所止
所謂正也二與五所謂中也其言正中者先得所
止而後中也其言中正者以中行而後有所止也
其言位正當者其才各租其位也而不必中位正
中者不止當而已又能以中行也此九二也而言
正中者蓋自其所止而言也艮之六五爲中正則
不必陽居陽陰居陰爲正苟有所止斯正矣故乾
之九二其正則以位有所止也其中則所行无過
无不及也方其潛也樂則行之憂則違之未有所
止也而九二則見而在田舍而有所止也故離潛
而見爲正見而在田爲中由龍德而正中也故其
言庸而信其行庸而謹內能閑邪存其誠外能善

世而不伐以至德博而化夫九陽也二陰也陽則變故有庸陰則有常故信而謹信者非爲義者也謹者非制行者也邪能壞誠而常自中出故閑之使不生誠性之德也而常患乎不存故存之使不亡在田者所以善世也居下體之中所以不伐也故隱則□□則博飛則變見則化變君道也化君德也不在天則下□□道而爲君德稱君德者對君位而君者所以對臣猶言潛龍也也而君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

二者中也三以純陽之質過中而有所行能以忠信進德者也其位則在上而臨下其時則自外而之內雖過中而有所懼能脩辭立其誠以居業者也由進德故終日乾乾知五之可至而至之可與先見之幾由居業故夕惕若知三之可終而終之可與存有方之義由可與幾故居下體之上而不驕蓋所至者有進於此也由可與存義故在上體

之下而不憂蓋所終者能止於此也不驕者性也
不憂者命也辭者雖有所止而不脩則无以達已
誠者雖有所得而不足於辭則无以成物故九三
自內者主忠信以進德其自外者則修辭以立其
誠德者直心而得已者也欲直心而得已而不以
忠信則內不止業者致事以飾物者也欲致事以
飾物而不能修辭以立其誠則外不行存其誠居
中以為已也立其誠過中以為物也幾者動之微
吉之先見者也乾道極於九五而九三方在下體
之上已能知其可至而至之舜湯文王之事也義

者君臣之分而所以制事也雖乾道極於九五不
敢過分也而能終於九三伊尹周公之事也君子
之於幾不終日未為速而於義雖終身不為後時
也
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為
邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也
故无咎

上下位也已之所立以處已也而无不變之常則
疑於為邪也進退爻也已之所行以趣時也而无
可久之常則疑於離羣也而九四皆非是者蓋君

子之進德欲及時則己之所以立者非爲邪修業
欲及時則己之所以行者非離羣故常者性所復
也有常則正无常則邪羣者性所與也合之則同
離之則異乾純陽也而二與四雜於陰故言邪猶
坤得陽則有文章也
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應
同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而
萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類
也

聲氣陽類也相聞故相應相通故相求故勢流而
下者順若水流濕是也形就而上者明若火就燥
是也有求則有所從有唱則有所應從其求者氣
也應其唱者聲也雲從龍者其氣之上同也風從
虎者其聲之下同也凡以明上之聖人作而下之
萬物覩也本乎天者親上本乎地者親下凡以明
萬物之所覩大人之所利見各以其類也覩者有
所別而見也親者有所因而比也覩聖人者衆矣
而九五則下見九二之大人在下者亦衆矣惟九
二之大人則利見九五各以其類而已矣夫九二
爲龍德則九五亦龍德也以在田爲中正則在天

亦中正也以田爲平夷著見而利之所生則天者
高明光大而利之所成也以在田爲德施普則在
天者道化行也故止論所以利見大人之意
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民
賢人在下位而无輔是以動而有悔也
九德之貴也上位之高也雖貴而不中故无位雖
高而莫承故无民无位則不足以保其高无民則
不足以守其貴賢人在下位而无輔則无與成其
終故无所立无所依則不可以動動斯有悔以其
動則悔生故也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也
或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之
災也乾元用九天下治也
下者下而潛也時舍者上而未進也行事者外有
所爲也自試者內有所待也上以言其所至治以
言其所行窮亢之極也災悔之極也乾元者終而
復始也天下治者上治之所積也陰陽之義以位
則有上下以爻則有升降故易以位言時以爻言
人若此者以爻言者人之所爲也故有下而潛有
上而治有舍有行也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則
初言陽氣潛藏則二之發見可知也三言天下文明則初之幽晦可知也文以與物交明以與物辨在田之時也在田則中故時舍過中則不可舍矣故與時偕行乾道乃革者自下體而升也乾土也而在下體故升則爲革九天德也而在五以天德在天位者也所謂乃位乎天德也夫以天德在天位不可以有進矣而上九則過之不可以有行也

故與時偕極在下卦之上則時方行而向之故與時偕行不可失也在主卦之終則時極有悔矣惟乾元用九乃見天則天則者所謂終則有始天行也位者時也天之所爲也故潛藏而幽文明而見或與之偕行或與之偕極也夫有卦則有成才有成才然後有定位故文言之序有別而言者有合而言者先論四德次及六爻而終之以人與時位者時者天之所爲也爻者人之所爲也此別而言之也別而言故爻與位亦別合而言故六爻亦合也初與二皆曰君子所以言龍之爲人也二與四

昔舉所在所以明人之在位也五與上則始於大
人之所合終於聖人之所知所以明在下者不可
以不利見而在上者不可不用九也
乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利
利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹
精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行
雨施天下平也
文言之初則別四德之名而終於君子者人道也
故名有所分用有所主而君子能行之此則合四
德之名而歸之乾乾者天道也故其名不分其成
體其致用則相通也夫爲長者不必會會者不必
和和者不必幹於乾元則知始而亨於利則知性
爲體於貞則知情爲用此成體之相通也乾之四
德以名舉則曰元曰亨曰利曰貞以類舉則爲元
亨爲利貞用則元亨利是也體則貞而已矣故乾
始能以美利利天下不言所利大矣哉乾元者元
也而不曰乾元者方論致用也美所以爲嘉之會
也利則所謂和也積三者以利天下故无所不利
而成大也大哉乾元者自此始之也則亨亦大矣
不言所利大矣哉者自此終之也則正亦大也此

周易新義
致用之相通也有以成體故乾之所成至於大乾
之所以大者非一物能成之也其體剛其用健其
行中其止正其不雜於物爲純其无所駁也爲粹
其生萬物而不粗者精也精者天德之至也神之
所舍所以入神也故五行一曰水二曰火水爲精
火爲神精具則神從之此乾之所以成也乾之體
極於精而已矣有以致用所謂乾之於口至於天
下平六爻發揮乾之情也旁通情也者萬物之情
也以乾之情而旁通萬物之情故元也亨也因時
而不同也時乘六龍以御天元之用也雲行雨施

不天下平也者亨之用也平者无此疆爾界之辭也
知乾之用至於平而已矣元亨利貞德之在物者也
剛健中正純粹精者德之在天者也
君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而
未見行而未成是以君子弗用也
成者无虧之辭也以德則全以行則備此謂之无
虧若靜而聖動而王是也潛之爲言也憂則違之
隱而未見也樂則行之行而未成也是以君子弗
用潛龍者原其始弗用者要其終也
君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰

見龍在田利見大人君德也
學問以窮理寬仁以盡性窮理在致明以九爲用也盡性在致中以二爲用也學欲博故所聚衆問欲審故所言辨居不以寬則不足以得已行不以仁則不足以爲人九二以乾體而在下以君德而未處中善取諸物而見於世者也故庸言庸行者要其終而學問者乃原其始也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

易兼三才而兩之故六畫而成卦乾之六爻初九九二在三才則地道也故爲潛龍爲見龍而文言之初則稱龍其終則稱君子以人事明卦象也九其三九四在三才則人道也故爲君子爲或躍而文夫言之初則稱君子其終則稱卦象者以卦象明人事也九五上九在三才則天道也故終則爲飛龍過則爲亢龍而文言之初則於飛龍言聖人之作於亢龍言貴而无位高而无民其中則九五言大人而已明所以利見九二上九言聖人而已明所以用九也以卦象明人事故舉卦之成體爻之成

周易新義
三
位方在人則欲乾乾而惕不在人則欲及時而疑
惕故其行有終疑故其止有待乾乾矣而不惕則
怠而怠者非所以因時也可疑矣而必進則欲速
欲速者非所以及時也其於人道能无咎乎故人
道依於仁則休有所故无咎
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天
時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎
大人者充實而有光輝之謂也充實故合德輝光
故合明合德則可以合道而未足以窮變通之理

故合四時之序而已序者道之所可循也合明則
可以合神而未足以盡不可測之用故合吉凶而
已吉凶者神之有所示也合者集異於一人同者
合所任之一爲同也聖人者同之也大人者剛中
之體有合而已矣故以體則合以用則或先之或
后之九者能制變者也故先天而天弗違五則能
守中者也故後天而奉天時天且弗違况於人乎
况於鬼神乎此萬物所以覩而大人所以用九也
幽明者言之序也而此以人先鬼神者自大人而
爲言也

充之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退者時也存亡者人也得喪者位也知進知退知存知亡知得知喪則乘時而變无往而不通知其一不知其二則執方以上各有所固在下而能固者能已而不能仕是也在上而固者則所謂亢龍也聖人者大而化之者也卽此大而不化故積大而成充卽此大而化之此所以上九而用九也不失其正者所謂知得知喪者也知得而不知喪

斯失正矣故于屈爲失不能守之也喪亡爲喪不能存之也不言得喪而言不失正者蓋自上九之位而言則有進退有存亡有得喪自聖人而言則雖有進退存亡而无得喪於其間故不失其正而已至於坤賢人也則有得有喪利西南得朋東北喪朋是也重卦之義以內外言之則爲二體以奇耦言之則爲六畫以陰陽言之則爲六位以九六言之則爲爻以始中終言之則爲二四三五爲中爻而初上者終始也孔子之釋卦尤於乾詳焉其初則各隨其爻而釋之蓋言六爻雖出於一卦而

其變動則各有一時也其中則分爻與位而釋之
 蓋言人有升降時有晦明雖若異然而同歸於用
 九也其終則以潛為始以亢為終以原始要終之
 意也故自初而上則稱君子以德也至五則稱大
 人以業也至上而後稱聖人焉兼德業而能化也
 乾聖人之事也君子不足道也兼業而能化則乾
 之義終矣

坤

坤上坤下元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後
 得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元

萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大
 品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行
 先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋
 乃終有慶安貞之吉應地无疆

地者形也有所包藏畜止之謂也坤者道也因於
 陽而有所通之謂也故其物純陰其畫六耦其體
 至柔其用至順承天則為地承君則為臣承父則
 為子承夫則為婦對聖人則為賢人其元亨雖同
 乾德而為利為貞則在牝馬非无不利也蓋乾以
 易知則无方坤以簡能則有方乾成象則未有法

坤効法各有等故其元德則有所至而不足以爲大其於萬物則有所生而不足以資始其於天則有所順承而不足以有統順者以道循而達之也承者以事左右之也此所謂元則廣生而已矣无厚載之德則不能亨故次以坤厚載物德合无疆然後含弘光大品物咸亨也萬物之資生非順承天則不足以善其性及其已生也非厚載物則不足以遠其才故元以順承爲終亨以厚載爲始順承勢也厚載形也含言翕弘言闢翕故其道光闢故其事大雲行雨施乾以動而亨也坤以靜則含

弘光大而已牝馬所利之貞也牝至柔馬有行乾馬也趣其動而能變故以龍坤牛也趣其順而能行行无不至故以馬元亨利牝馬之貞其德也其行則柔順是也柔順則不利小人之不正故曰君子有攸往先迷者以待陽而後明也後得主者以從陽而後行也迷則行失道也况主乎西南坤位也以柔復其位則得朋朋者吾耦也主者我所隨也東北艮位也艮則陽上而陰下各得所止而萬物終始之地故利東北喪朋始不得朋則无所耦以成已終不喪朋則无所主以爲利故有攸往之

周易新論
三
始則欲得主次欲得朋又其次欲喪朋有攸往之
終則欲安貞吉利貞者智之事也猶之利仁也安
貞者仁之事也猶之安仁也地安貞而无疆君子
亦安貞而无疆所謂應地无疆无疆一也以德四
欲合以行則欲至而其終則欲應應斯吉也故有
攸往者无辨已之所先後而後及所利之方有所
利之方矣而不能有安則利往而不利居矣
象曰地勢坤君子以厚德載物

一而大在上而无不覆者天也以土爲質在下而
无不包者地也天圓而動其健見於行行者因時

而與之偕也地之以靜其順見於勢於勢者因形
而有所向也天德剛天行健行不足於德健不足
於乾故不言乾而言健坤順也其形雖方而形之
所向以卑承尊能順乎乾者也故足以舉坤而行
尙力所以強勢尙德所以厚載
初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其
道至堅冰也

下則潛高則亢乾之終始也微則履霜盛則龍戰
坤之始終也有成形而在下故履霜上无陽以逆
之故堅冰至此日之履而行也有此則彼至自然

之應也積此而後至彼習使之然也履在下之道也初之象也霜者陰之始凝而有成形也五月一陰生之象也堅冰者重陰用事之時也六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

此臣之德也動而不屈則直靜而有常則方充二者之實而有光輝則大其體則柔順而正中其位則遠於君而伸故因性而已矣則不習循理而已矣則无不利大人之事也以靜爲道以習爲事坤之常也其趨時也動其成德也无事於習地道之

光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也此臣有君之時也六二中故无不利六三者不中六也不足以直方故含章可貞而已不足以无不利故或從王事无成有終而已以含爲常以發爲有時不敗過也或從王事而已矣此之謂知光大文者章之始也章者文之就也成者終始之辭也君道也發者因始而化之也臣道也六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

六履自下而積也以順故也括自外而結也以謹故也六五得乎尊位大中故其美發乎事業六四重柔而不中也上无所承下无所從括囊而已矣此臣之括而藏也不欽者无時焉可也故以欽成德則无不利故慎則有所爲而已故不害也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也以柔不厭黃者中之色也其道得中而光也裳者下之飾也其事在下而代終也此臣之業也位尊則不敢直質變則不能方其文在中而其美發於外其位在上而其事勞於下美人之事也章者文之就也非

在中也文在中也者其唯六五乎

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也用六利永貞象曰用六永貞以大終也

龍陽之盛也血陰之傷也戰相敵也野无所適莫之地也上六純陰而无陽其勢不兩大則戰而戰生於陰之盛故雖陰亦謂之龍戰則相傷而傷成於陽之微故雖陽亦謂之血方其陽在上而成始陰在下而成終則玄與黃各有位而其體純今陰疑於陽陽疑於陰无所適莫之時也故交相傷而其色雜其血玄黃所謂雜也陽之色以玄爲正以

赤爲美陰之色以黑爲正以黃爲美天言玄以時也地言黃以盛也上六位以剛則過中以柔則因位窮美而不能退非可通者也故用六利永貞用六則得常而不失故无戰永貞則性順而不窮故无傷乾者天道也其終用九故不爲亢而爲聖人坤者地道也其終用六故不爲戰而爲大人聖人天道也大人地道也自聖而下則其業爲大人故乾爲大生元爲大哉然後反變化自美而上則其成爲大人故坤爲廣生元爲至哉然後及含弘光大故坤卦全地道自道者唯六二爲然五則在上

矣在下則遠於君而有所伸故其成至於大在上則近於君而有所屈所成者美而已矣上六不能充其美而爲大至於交戰之傷所謂不以大終也文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行乾知大始者也故文言要其終坤作成物者也故文言原其始要其終故上至於承天而時行者天者人也原其始故上至於承天而時行者天也至柔而動也剛所以爲亢也至靜而德方所以爲貞也其動雖剛然而後得主而有常故能利其

德雖方然而合萬物而化光故能亨坤道其順乎承天而時行蓋以至柔至順爲名而見於事也故坤以至柔爲體以剛爲用猶乾之至剛而動則柔也以柔靜爲性以方爲德猶乾之至動而其德圓也剛所以爲大也方所以爲至也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

陽之體顯故言其以時而潛見陰之體幽故言其積微而後著臣道也子道也故其初言家積微而

後著也故善不善言積漬之所以有餘也慶者福之寢久也殃者禍之方盛也其迹有因曰故其端可絕曰漸順有言上无陽以逆其欲也明王以智知人以禮明分善則道之大善則絕之常察於可辨之時不至於嫌疑之地凡以此也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也以柔爲道以靜爲德雖與乾相爲終始而未嘗失常焉此之謂正正者所以直也施者生之生者成之効法而已矣而无與於道得常而已矣而无與

周易新詁義
三
於變此之謂義義者所以爲有方也直其正也方其義也蓋言地道也以敬體正然後爲直以義體義然後爲方敬義立矣然後德不孤德不孤矣然後爲大蓋言人道也故陰常先迷則不能无習利牝馬之貞而已則不能无不利不習无不利則不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也
陰陽皆有大美焉而陽則發之以唱爲道也陰則含之以和爲事也含之爲言有待而後發也故陰

雖有美含之天地之理也從王事弗敢成也君臣之義也地道如之則妻道臣道可知也妻道臣道如之則子道可知也故曰地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

履霜堅冰至陰陽之義也故以臣子所積釋之猶以君子而釋潛龍見龍也括囊无咎无譽人事也故以天地變化草木蕃釋之猶以九二九四而釋君子也聖人微顯闡幽類多如此三才之理迭相

感應故天地變化其道通也則草木蕃賢人見天地閉其道塞也則草木死賢人隱二者莫非天也故小雅序由庚崇丘于前而南有嘉魚南山有臺後之亦自然之理也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也
德以中爲美而其美外發焉柔待陽爲明而其明上達焉此之謂黃中通理蓋臣之德也其位在五而无所嫌其體坤也而无所離此之謂正位居體蓋臣之業也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫立黃者天地之雜也天立而地黃

兩物相似焉疑此欲兼彼爲嫌陽大而陰小陽尊而陰卑則无疑矣陽唱之陰和之陽爲之陰成之則无嫌矣上六疑於陽也而戰嫌於无陽也而爲龍其傷也而无辨焉天地之雜也用六而利永貞者其唯天立而地黃乎

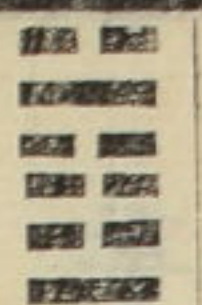
周易新講義卷第一

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

周易新講義卷第二

宋 龔原 深甫 撰

屯

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯豕曰屯

剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈

天造草昧宜建侯而不寧

乾坤道也天地形也在天地之間惟萬物而屯者萬物始生而未達也故於文從屯在一下而有鬱屈之形在天地之道則萬物始生而未達也在人道則天下方難而未解也萬物始生而未達雲雷

之時也天下方難而未解則利建侯之時也剛柔始交而難生此屯之成體也剛柔始交者震也難生者坎也乾坤之畫一索而得震故曰剛柔始交一陽陷乎二陰之間而在蹇爲難故曰難生有體斯有用震動乎坎險之中者用也故二體合而成卦成卦而後致用惟屯也故剛柔始交而難生動乎險中而不離屯不離屯故大亨正則雷雨之動滿盈而近解所謂滿盈者未溢之辭也溢則作矣易之四德凡七卦而體用具者唯乾彖爲然至文言或舉體若大哉乾元是也或舉用若乾始能以

美利利天下是也其卒則曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也惟元與亨而已猶之四端以中舉之則仁義以終始舉之則禮智也故或稱大亨正以體言之也或稱大亨以正以用言之也由體以起用故屯之大亨正而後雷雨之動滿盈隨之大亨正无咎而後天下隨時臨也无妄也革也則以用而已矣元之與大其體一也元言善大言形大亨正者以形舉善而亨正隨之也大亨以正者積正以爲貞也故雲雷屯則爲未亨未正而貴者不必上賤者不必下雷雨動則亨而其施通貞

而物各得其正矣屯者人求其主之時也莫為之
經始則亂莫為之代終則勞故天造之地成之而
後物生王者造之諸侯終焉而後民定草有生而
未齊昧有形而未明則天造之事也造則无為以
經其始故勿用有攸往建侯者所以齊而明也故
不寧者動而有為以成其終者也

象曰雲雷屯君子以經綸
經者理其始也綸治約其終也芳草昧之時有不
齊故經之有不明故綸之經之則齊綸之則明物
之情也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以
貴下賤大得民也

屯之事經綸而已而初九經綸之君也六四經綸
之臣也為臣而權不足者六二也為君而施不足
者九五也有求而往吝者六三也有待而終窮者
上六也初九經綸之君也方屯之時動乎險中故
剛者磐桓柔者班如初九動則起險磐桓而後起
者也以貴下賤民之所求也故靜則利居正而勿
往動則利建侯而不寧方屯之初事皆草昧故居
正以經其始人皆求其主也故建侯以代其終磐

桓者有志於動未進也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

此權不足之臣也其位則乘剛而不安其道則乘馬而有待其德則守正而不字初雖以情求之而義不合非知權而應變者也乃守經而處常者也故反常而後得志焉馬者地類之能行而臣道之所利也寇者作難者也婚媾者作合者也初之來犯已也非寇也作合而已矣女子正者有常德以待正應也十年數之終也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

此有求而往吝也異乎六四矣躁而極動進則遇險不能乘馬有待而乃即鹿无虞於義有求而无與者也故所入愈塞而其往吝此君子所以度其殆不如舍也虞度之也幾殆辭也鹿者物之善走而難即也林中坎險之象也隘而不通非若平原之易即也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也屯之時陰皆求陽者也或得中而乘剛或有應而

在險或在險而无應雖有臣道而未得行故曰乘馬班如六四所謂有應而在險者也其性靜而止不爲六三之无虞而待初九之求故雖乘馬班如則吉无不利吉者祥也无不利者有功也易稱无不利者反无攸利者也无攸利則所往有害矣无不利則所往无不利矣吉无不利者吉而後无不利也猶吉无咎也節也中孚也既濟也六四皆以不從私應爲善惟屯之主在初故六四以求而往爲明異乎惟入于林中之幽者矣此經綸之臣也九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

膏者陽之施也血者陰之傷也爲屯之主不能以貴下賤而固其位不能无所不施而係應於二屯其膏者也小者之道欲嗇而以爲正則吉大者之道欲施而以爲正則凶故屯雖利居正而不可以不行正雖勿用有攸往而利在於建侯初九之大得民大者之事也九五蓋有所不足於大矣所謂爲君而施不足也

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也在陰之極而下乘剛居非所安也下则无應雖欲趨下五自應二而行非所求也故乘馬班如以言

行非所求也馬上六之才也泣血漣如以言居非所安也血幽陰之傷也屯之時在上者欲有求而主得民得民則其施光矣在下者必有應而得主得主則有常不反也

蒙

☶

☱

坎下蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三

瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險非險在前也險而止非見險而能止也險在前而能止也猶不免於難者非不知也蹇故也山下有險可進以避也而止於險非難也蒙故也蒙則塞矣而能亨者九二也坎之性內明而剛得中則有亨之道二之道上行而五應之則有亨之時明足以發不明中足以養不中是以亨行也非困之亨也險以說而已矣二雖下而志應匪我求童蒙也五雖上而有求童蒙求我也我則有已所以教也童蒙无知所以學也筮以有求不能誠意豈筮之道乎告欲有應不能剛中豈告之道乎

故初筮告之明可發也瀆則不告蒙滋瀆也以明
決蒙則爲行正大人功也以蒙養正則爲成德聖
人功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

蒙以養正取諸蒙也果行育德以明之也果行則
其材達育德則其性明譬諸百川放於海矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑
人以正法也

物之始生則有善惡善則達之惡則制之達故有
童蒙而无困蒙制故有發蒙而无擊蒙初六蒙之

始也其質闇其趨下而上承九二之剛能資諸人
以爲材也故其體則發蒙言辨之於早也蒙之極
者則法不足以正之故利用刑人言懲之於小也
若噬嗑之初則屢校滅趾使之不行也其初不能
用刑人之爲利而用說桎梏以往則其終不能正
法故吝

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也
蒙之性雜而後著故純柔則一於晦而无所發純
剛則一於明而无所包故在柔則發蒙在剛則包
蒙剛過則暴而无所容九二以剛居中下則初六

承之上則六三從之故包蒙吉外則六五以柔順
應之故納婦吉也包者中有所容也納者內有所
受也婦者順我者也以同體則包蒙以正應則納
婦此子所以克家也家內事也子則有所承克則
有所勝以柔而順我則五者婦也以下而承上則
五者父也父道主剛而五以柔應二子道主柔而
二以剛事五故謂之以子克家則剛柔接也際者
以禮相親也接者以恩相通也禮欲其不亂故言
際恩欲其不離故言接包者无不納也納者无不
包也九二剛中以容而上下從之包蒙者也未嘗

有求於童蒙也而六五實求之其志應其時中納
婦吉者也以道則无不包以德則有所納在下而
上有應在內而志上行雖以剛克也而不失蒙子
克家者也父剛而子柔天理也今九以剛克而六
五以柔從可謂剛柔接也接者以恩相與也
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取
女行不順也

初六蒙之始上九蒙之極皆在內也九二則爲子
而克家六三則爲女而不可取皆在外也六四則
困蒙吝九五則童蒙吉或以所行或以所居故不

同六三女之不正也猶始之女也不待正應而趨下以從九二見金夫不有躬者也舍正應而從人欲以利求也而九二納婦矣故无攸利納婦者正也見金夫不有躬女之不正也行不順也九二剛而能化爲內卦之主故曰金夫從人而行不順故曰不有躬蒙雖以求爲義而不可以有求故九二以男下女則納婦吉而六三舍應從二則勿用取女蓋其性之趣下也見金夫而不有躬其行之不順而乘剛也无攸利故也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

蒙之陰以承陽而發者初六是也有應陽而得吉者六五是也六三行雖不順而下比陽上應陽而六四承乘皆陰獨與陽遠故其所知有困而无通所行有吝而无改也陽爲盈爲息故實陰爲消爲虧故虛實則足以應物而虛者之所宜近也蒙而能以亨行者九二之剛也故明足以發幽實足以贍虛以行則无不應也蒙而至於困者六四之柔也故闇而无所資虛而獨遠實以止則不能通也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

剛而包蒙教者之事也柔而童蒙學者之事也其

性止者常失於不能順其位尊者常失於不能巽
六五以柔居尊而能不固其位以受教於九二順
以巽者也童无知者也困不通者也

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順
也
蒙之初其惡始生故刑之者正法而已蒙之極則
非法之不能正也故上以剛過擊之以柔發蒙者
患在於不及故用說桎梏以往吝以剛過擊蒙者
患在於太甚而有為寇之道故不利為寇利禦寇
則上下順之蓋亂極則思治蒙極則思明人情之

所同也

需 需也需也正以酒食之林而需天不萬物之

☵☰ 需有孚光亨貞吉利涉大川象曰需須也

險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨
貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也險在前也非若蹇之卒於止也剛健而不
陷其義不困窮矣非若困之卒於剛掩也此需之
成卦也其剛健也有孚其上達也光亨其德位稱
也正吉位乎天位无所復需也而萬物實須之此
需之成功也有待而後進進而无所揜也乃為萬

物之所需術斯以往何難之不濟乎故利涉大川往有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂
有需欲進之時者需之成卦是也有需飲食進之人者需之上體是也有需在上之澤者需之象是也故需之字從雨從而雖有用无用不同皆物之所需也雲上於天所謂從雨而爲物之所需也故君子之在位則以飲食宴樂爲朋友故舊忠臣嘉賓之所需也九五以酒食之材而需天下萬物之求又裕於此矣

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

險在前而下者或需于郊或需于沙或需于泥此需欲進之時也乾在下而上者或需于血或需于酒食或需于宄此需欲進之人也邑外曰郊郊遠於有事之地也剛性好進而又有應則其需常失於暫故利用常无咎蓋不犯難行者須之常也
九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需以險爲遠近初九遠險故在郊二則近之矣故

周易象義 卷一
于沙沙則善制水而不溺於水衍寬平之地二得中之象也沙雖不溺於水而性善與水通故雖未能作難而二已小有言田寬平而在中也故終吉九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

水性善溺泥性善陷九三與坎相近而未入乎險故需于泥寇者好作難而性善敗人之成也坎險之象也坎性趨下不需于郊而與之近則自我致之也故致寇至災猶在外也而能外有所事內有所待故不敗慎者有所待也敬者有所事也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

以一陰當三陽之進非止而有之也作難而已矣其性滯其力不足以支其勢必至於傷故需于血血者陰之傷也居陰而順趨下而應不固其位而順以聽者也故出自穴穴者陰之居也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

需之道不先時而進故行則不犯難不後時而縮故進則得位以天德處天位乃萬物之所需也非需於物者也故需于酒食貞吉酒食者人之所需以養也以言五爲萬物之所需而能斟酌飽滿其

所欲也先乎此者位未正也則已方須而未以
需物過乎此者不正也則可以有欽而不足以有
養故曰酒食貞吉以中正也

上六入于宄有不速之客三人來敬之終吉象曰不
速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

六四方需以當三陽之進則傷而失其居上六需
之道終矣而以陰居外能保其居故曰入于宄三
陽上道也初以待難而居下難平則无所復需于
同進所謂不速之客三人來也上六不固其位以
大爲之主而不至於傷所謂敬之終吉陽上而陰下

則易之所謂當位也陰而居上不當位而守不足
上六能有欽故雖口不當位未大失也不速需辭
也客辨主之名也敬之斯賓之矣

訟

三三

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉
大川象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉
剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正
也不利涉大川入于淵也

上剛而下麗則其志同而爲同人下險而上巽則
其險散而爲渙上剛矣而下不同下險矣而上不

巽其才又險而健也此卦之成訟也訟而後吉凶
利不利生焉九二有孚而窒也則訟訟而不當位
也則惕故中吉上九剛過中矣而其訟至於成故
終凶此訟之吉凶也訟者之情未嘗无所陷也九
二窒而後訟而九五則以中正聽之故利見大人
尚中正也下險則訟之所起也不知險而入險則
所陷深矣故不利涉大川入于淵也此訟之利不
利也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始
天與火同人同人親也天與水違行訟訟不親也

夫事有成形而後作作而後能行訟之初必有作
之者矣能謀始則何有於違行哉
初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可
長也雖小有言其辯明也

上下違行訟之始也剛而過中訟之成也初與四
相應而剛與險實相違皆非過中故不永所事夫
柔不能始事而始事者在剛故初不敢陵上而陵
下者在四故曰雖小有言其辯明也其辯明也者
曲在四也故終吉要其有言之後也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克

訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

以剛居險好訟者也不應乎五訟上者也五以中正居上可順而不可訟而九二訟之自作膏者也故不克訟以九居二而又在險之中歸而不言其富則无膏矣三百戶富也膏所見妄也竄所居窮也掇所取審而疾也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

居口之終非口訟者也故不往訟不至於歸而逋竄能食舊德者也居不正也故以為正則厲上終

成其訟而已以柔從之故終吉以食舊德可也以為任責則從事无成而已非含章可正而有終也九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

初辨明故不克訟剛能變而承上故復即命渝不失其至自外而在險中則口歸攝動而安于上體則曰復命者上所出也即命者順而承之也口无不變也非官有渝而已所謂改過也四雖陰位而剛善動不安口則所居不足以得已故安正則吉此所謂遷善也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

此大人之訟也大人而至于訟有所不得已也行不離中居不无正故元吉元仁也易之元吉或以陰或以陽陽性仁故有以剛而得元吉者因其性也君子於仁也柔故有以柔而得元吉者因其行也復之初九无祇悔元吉而六二爲下仁所謂因其性也泰之六五中以行願鼎柔進而上行所謂因其行也大人者德足以立信位足以有臨无訟可也而九五與同人交訟曲直務直其情已而不至于終凶其性亦仁矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

不以訟而終吉者初與三也上九則以訟而受服故獨言六三所與而已鞶帶者言自下而受飾也六三從上之象也或錫之者與之志不一也所得不可以久保則欲奪之者衆也故終朝三褫之三而衆辭也夫上者下所敬而上九以訟受飾未久而衆奪之其可慢也甚矣易之舉時遠者十年近者終日甚者一朝一夕之間非有定例量其勢稱其義而已矣

師

坤上

坎下

師貞丈人吉无咎彖曰師衆也真正也能

以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

坎險在下而坤順在上險難作而順足以勝之者師之成卦也先王之制軍積伍而上至師而後內足以爲衆主外足以圍敵故曰師衆也四德之序惟貞爲事之幹則是无物而无正无動而不正夫一也衆而无正則亂而已矣故莫不善下師或或者不一也莫善于師正正者能以衆正也不一者

小子也故使不當而无功能以衆正者丈人也故可以王可以毒天下可以王者師之德也以此毒天下者師之事也剛中而應行險而順所謂正也法度出焉而仁足以長人者所謂丈人是也惟丈人實體之故順乎天而天與之應乎人而人從之雖凶事也而吉雖憂也而无咎先王之於天下其節猶醫師耳病淺則養之政之譬也甚則療之刑之譬也其害不可療者則以五毒攻之師之譬也故易以事爲蠱以師爲毒治毒謂之毒猶治亂謂之亂也易之言剛中者多矣在蒙坎則爲亨在師

困則爲正蓋德无自性隨祇在而成名也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地之于水也柔足以容之剛足以畜之故止之斯爲淵疏之斯爲川君子之于民也仁足以容之其于衆也義足以畜之故其居自比而上則成鄉焉自伍而上則成軍焉易之取象有原其始者若訟之作事謀始是也有要其終者若旣濟思患而預防之是也有稱其體者師之容民畜衆是也以三者求之則易之象舉矣

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

周官之法有大師大師執同律以聽軍聲而詔吉凶故凶可預防而吉非幸勝初六出師之時也以理則吉凶之未形以事則勝負之未決故以律則吉之道不以律則失律者也失律而臧焉是幸勝也幸勝非吉之道也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

初六方行師者也九二方在師者也剛中而應行險而順丈人之事也長子不足以當也故剛无逸德上順而下應之謂中吉蹈憂而行險雖毒天下

也而民實從之此之謂无咎德足以承天寵仁足以當人心萬邦之所歸也故可以王可以王則以柔濟剛以文經武之時也故王三錫命用師至於錫命而已非剛克者也乃所以柔克者也非威萬邦者也乃所以懷萬邦者也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

衆欲正正則一莫善于師貞真正也莫不善於師或或者不一也輿所以取勝也尸靜而无爲者也輿尸則不足以取勝矣柔而不當位以統衆則不一以禦敵則不可以必勝是失常者也是大无功

者也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

輿尸者有可勝之資而不能爲也左次者非不能爲也靜而有待者也其才雖不足以應變而其道未至于失常保无咎而已失律者自內以出之事也失常者在外以動之事也用師之道莫不善于失常而失律次之

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

體順以行險履中以問罪田有禽之時也柔而不

周易新編卷之三
正則不能以衆正利執言无咎者也利執言則有
任其事者矣故長子帥師其使當而中吉弟子與
六尺大无功而正凶也
上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命
以正功也小人勿用必亂邦也
初六師之出也上六師之還也以柔在上非用武
也大君有命之時也師之出也有大有功者有大
无功者有失常者有不失常者无以正之則功之
等不明不明而君子小人无所勸沮故開國承家
以報功也小人勿用必亂邦也周賚善人而求定

焉可謂體之矣

比

 坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以
剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比以文則向陰而反從以道則有所與而反周以
事則有所樂而反師比向陰從向陽周禮五家爲
比而比各有長君子无所適莫於天下而惟義之
爲比則比之情向陰書曰三人占則從二人之言
易曰中行告公從則從之情向陽陰則入陽則出

此比反從者也忠信爲周阿黨爲比君子雖不爲阿而未嘗无所倚雖不爲黨而未嘗无所與此比之道立而周之名亡此比反周者也坎在師則險在比則與地比而已故師向陰而憂比向陰而樂所向雖同而憂樂則異此比反師者也凡卦有以上下之體而成者有以一爻所在而成者比之成卦九五而已故一陽在上而五陰比之有比者有比之者比吉所謂比者也原筮元永貞无咎所謂比之者也故以陰比陽則陰得陽爲主陽得陰爲輔自九五而言則比吉也自衆陰而言則比輔也

下順從也以比之者爲輔比吉者也故初曰比吉言比然後吉也又曰比吉也言當體則吉也筮有初筮有原筮蒙者致一于所求故初筮告再三瀆此則審人之可比審己所以比之故曰原筮元永貞无咎剛則大故爲元中則久故爲永貞元則仁足以長人而爲首永貞則信足以爲人所助而有終此原筮者所以无咎而萃之九五雖曰匪孚而亦悔亡也萃无不聚故廣於比有黨則有仇故比有方來者有後夫者不寧方來者以九五爲主也方來者自此而至也巽乎初六之終來也以比吉

之定體則曰下順從蓋已承我也以不寧方來則雖乘我者亦將應矣故曰上下應順從者行有所承之也應者心有所聽也後夫凶者上六也莫非比也而夫婦爲大五以剛居上夫也四陰自下而順從之婦也上六承五而不順以夫爲後者也故其道窮而凶矣

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯曰原筮元永澤上于地則聚故君子以除戎器戒不虞地上有水則相比而已矣故先王以建萬國親諸侯建萬國則方來者有所比親諸侯則已比者有所從立

法而後世稽焉者先王也德足以君國子民者君子也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

无咎者比乎人也吉者人所比也比之時剛者不求比信柔者不求比不信初六柔在下而无應故必求有孚者比之然後无咎比之久則體之故有孚盈缶終來有它吉缶之爲器質而虛圓而善應者也有孚以盈之則德足以信於人而終來有它矣比乎人者有已而人所比者有它也方比之初

名分未定故比人不若人所比及其名分已定雖
比人亦吉也故象曰比之初六有宅吉也
六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也
比者近相比也二與初近相比可也乃能捨近比
而應五比之自內者也比之道私矣剛柔正而位
當正吉者也雖不足以有宅亦不自失也
六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

陰宜比陽者也六三下比六二而六二從五上比
六四而六四從五非其人也初亦无比而所比得
其人其極至于人比之者方比之初以柔在下故

也六三行不中居不正故比之非其人則傷傷者
亦非所樂也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

皆比也不寧者比寧君臣之義也不肖者比賢朋
友之義也六四不徇性以比下而反性以從上向
陽而不向陰者也故以情則樂得所願也以性則
吉不失正也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比
之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使
中也

周易新論
陰則幽陽則顯陰爲幽黨陽爲顯比九五位正中而上下應之顯比者也比之道陰也而德與位足以顯之是以德而不以力故四陰在下而順我則取之王用三驅之謂也上六在前而逆我則捨之所謂失前禽也用三驅者仁有所不忍也失前禽者義有所不爲也有所疑捨居上而使民中者故邑人不誠吉此之謂柔遠能邇邑人寡而弱也二之象也在內者應不誠之象也上六比之无首凶象曰比之无首无所終也九五在上皆從以爲夫也而上六獨後之後夫者

也衆皆承九五以爲首而上六獨乘之无首者也卦欲辨所從則後者爲後夫爻欲辨所承則乘者爲无首陰常先迷而後得主而不以陽爲首則无所終矣

小畜

乾下 巽上 小畜亨密雲不雨自我西郊象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

大畜大者畜也以君畜臣也小畜小者畜也以臣畜君也以臣畜君而不得位則勢不行得位矣而

上下不應焉則衆罔孚以六四言之則以柔得位而上下應之爲小畜小畜之爲道非健而巽則欲畜而不入健而巽矣非剛中而志行雖入而不通故以內外二五爻言之則以健而巽剛中而志行乃亨健而巽非順而巽也順而无所干迕若大觀是也剛中而志行非剛應而志行也應之爲言彼求則應之不必中也若由豫是也陰陽得中而後和和而後雨天之道也六四爲陰盛矣而未及中則是密雲不雨也故尙往東陽位也西陰位也邑有事之地郊遠於有事者也此物之理也陰常之

其反類而後有事六四猶未離於陰也方遠於有事而不及陽則是自我西郊也故其施未行及夫離所居而畜極則交際之道通交際之道通則既雨也无不施既處也无所事矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

以一爻言之則爲密雲不雨自我西郊施未行之象也既雨既處則異乎此以二物言之則爲風行天上功不及物之象也風行地上則異乎此故大畜之道剛日新其德可也小畜之道柔懿文德而已矣一朝之勢之能畜也則積之久而後畜一人

之力不能畜也則合衆志而畜之未嘗暴也而浸以光大者懿也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

成卦之初惟六四爲小畜成卦矣則六爻皆小畜也故有能復于初者初九是也有復于終者上九是也有已失于初而猶足以牽復者九二是也有未至于終而強畜之以至于反目者九三是也有勢不足以畜則上合志以畜之者六四是也有德與位足以畜之而又以其鄰者九五是也初九以剛畜于初而六四以巽從之過未形而反于正復

自道者也所難於爲畜者下畜而上不從也不畜而上不從則君臣之義傷矣今以畜爲事而復所畜者自道則是吾之義全也故何其咎吉何其咎者无過之可補也傳曰畜君何也其意類此故小畜莫善于復自道而牽次之又其次則待其終而已矣

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

九二以剛中畜所謂剛中而志行也五雖不應而終以巽與已所謂牽之而後復也雖不足乎復自道而亦不至於輿說輻故牽復在中亦不自失也

自失矣而欲正君則君將反目以怒我因修以擠我其能吉乎
九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也
小畜之道剛中然後志行九三過進而剛不中德不足以載上而敗其可行之才者也故輿說輻非尙德載也九三過剛而尙往上九過剛而不愛畜則義不足以相制而恩不足以相親故夫妻反目非婦正厲也古之人諫則以爲謗已甚者或因其所修而擠之其失蓋以此故夫夫婦婦則能正室能正室則无事于畜矣雖畜矣不至於反目也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也
小畜六爻惟六四九五爲有孚蓋惟正當正中然後能發志也柔而當位以巽爲畜有孚者也三陽方進一柔不足以畜則勢必至于傷柔弱不果於避難則必傷而後去夫血者也知三陽之失正則過分以畜之者義也知九五之同德則易志以合之者智也初雖傷焉終无咎矣
九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也剛不失中巽不失正不應于陽而與四合志有孚攣如者也方小畜之時而以盛德處尊位合衆力

以畜其君而人莫不從富以其鄰者也有孚者誠
 足以結之也富者利足以使之也固高位而无所
 同于眾此獨富者也雖謂之竊位可也
 上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象
 曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
 小畜之初不雨柔不及中也其終既雨剛過中也
 剛中者亨而已剛過而畜極則勢足以畜其勢君
 足以畜其君則剛柔和矣故既雨无事于畜則无
 待于尚往故既處其畜之也固非一人一日之力
 而其體終于巽尚德載者也夫妻雖不反目而婦

道失正矣故婦正厲陰陽雖和也而於陰為盛矣
 故月幾望君臣雖和也而於臣為疑矣故君子征

凶

履

兌下 乾上

履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說而
 應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不
 疚光明也

履之為道有以柔履者有以剛履者以柔履者以
 進不為陽所害為通以剛履者以居不為陰所病
 為盛故履之成卦其亨在六三而光明在九五六

三以柔履者也惟說而應乎乾是以雖履虎尾而不啞人蓋不爲陽所害故在下而亨九五以剛柔履者也惟以中正也是以履帝位而不疚蓋不爲陰所病也故在上而光明要之以柔爲始以剛爲終以在下爲亨爲通以在上爲光明爲盛也使非以禮立德以和制行其往有漸其施有成就能與此哉

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

上天而下澤則上下辨有名以陳之也上健而下說則民志定有分以一之也上下辨而民志定則

各安于所履矣

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

有履而善始者有履而善終者有履而甚安者有履而近危者有臣道而履者有君道而履者有幽人而履者有武人而履者初九履而善始者也有德而无位故曰素履履以不處爲義宜上而在下也則亢不可以處故往无咎往非有應也獨行願而已矣

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

此幽人之履也剛得中非素履也遠于五而安非
愬愬也故曰履道坦坦愬愬危之至也坦坦安之
至也无應乎上而有得乎內故曰幽人正吉正吉
斯不失正矣進退去就中不自亂者非獨行願
而已矣

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君
象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也
啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也
此武人之履也不正而視焉不足以有明也不中
以行焉不足以與行也承上體之末而九四實乘

之非說而應乎乾也位不當者也其志剛而有應
非獨行願而已果於有爲者也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

此臣道而履者也承上體之末而處多懼之地非
履道坦坦者也履虎尾而愬愬者也達其上體而
承其君非獨行願而已也其志行者也終吉者非
往无咎而已也往无咎則自此而始終吉而要其
終貞吉元吉則當體而足矣

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

此君道而履者也以柔履者常啞于剛以剛履者

常坎于柔九五體剛而中正履帝位而无累于陰
 焉非幽人也乃明王之夬履也履之道以柔應而
 九五獨以剛決故貞厲以六二為亨以九五為光
 明盛大之才也故位不當也而凶位正當也而厲
 爻不足以具其成才也故履以和行和行貴中六
 三之柔不中而九五之剛太過皆不和者也一則
 以凶一則以厲其能元吉乎其能貞吉乎
 上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也
 此履而善終者也智以有明仁以有行雖有為乎
 外面常有應乎內視履考祥者也禍福之生皆有

時焉而履道之終考祥之時也履之初欲往而履
 之終欲旋故其旋元吉貞吉智也元吉仁也履柔
 道也元吉下道也而在上故其考祥也大有慶非
 履而善終乎

泰

☰☷ 乾下坤上泰小往大來吉亨象曰泰小往大來吉亨
 則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽
 而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小
 人道消也

陰陽行乎天地之間其相推也則為往來其相感

也則爲屈伸其成象于始也則爲消息爲消長其成器于終也則爲盈虛爲盛衰蓋非一日之積也否泰者反其類者也三陰之外以屈而三陽之內以伸則爲泰三陰之內以伸而三陽之外以屈則爲否泰則吉亨否則不利君子貞吉亨也者以爲莫適而不通也不利君子貞也者以爲雖君子貞亦不利也故言二體之相交則天地交而萬物通也上下交而其志同也言內外之相爲用則內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也夫如何適而不通乎內陽所以生

也而外陰則成之也內健所以用賢也而外順則際之也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地之道民所由也天地之宜民所利也裁成其道輔相其宜以左右民者后也陰陽風雨晦明之氣淫則生疾故損其有餘而裁成之四時之行百物之生皆有理焉故順其自然而輔相之盡君道而大有爲者惟泰之時爲然

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

一士之進未足以爲泰衆賢皆進泰之時也君獨有交乎下者未泰也君與臣皆願交焉者泰之時也否之時亦然故泰之時君子以其類出否之時小人以其類處拔茅茹以其彙征吉者以其類出也拔茅茹以其彙正吉亨者以其類處也舜之二十有二人周之多士可謂泰矣茅之爲物潔白柔真拔之則牽連以出君子以類之象也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行象曰包荒得尙于中行以光大也

皆以剛居陰也蒙則有蒙而已故包蒙泰則上下

交无不有也故包荒剛中也而以下交於人爲道包荒者也九三不中矣而猶承之用馮河者也外與衆陰爲應故其仁不遐遺內與衆陽同志故其義則朋亡六五中以行願之君也方以至柔下之而已之志方上行得尙于中行者也盡臣道而大有爲者惟泰之九二爲然
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也
天地交言相通也天地際言相近也九二有平而无陂有往而无復行義於易之時也故中行而得

尚以體常也九三則平者將陂往者將復知幾於未然之時也故艱貞則无咎以慮變也往之而已矣則是以命滅故也勿恤其孚則是以人勝天也雖不足以得同而于食有福亦異乎不榮以祿也六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

泰上下交也剛者願交乎上以柔應之也柔者願交乎下以剛應之也故初以彙卽四則四者君也四以其鄰卽初則初者臣也德之可用者茅也拔茅者以德言也位之相比者鄰也以其鄰者以位

言也翩翩者順而下也不富以其隣者皆失實而有求也皆有實而有求則其卽初也以中心願而非強故不富以其鄰非利使也不戒以孚非言喻也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
以至尊而下卑以至柔而接剛帝乙歸妹者也不于其難而于其易中以行願也而不違仁以祉元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于

隍其命亂也
 此平者陂往者復之時也城復于隍卑不上承而外不內衛也勿用行師其志不同而眾不為用也自邑告命大者往而小者擅命之意也柔之為德上而不足與變故在既濟為終亂而在泰為貞吝九三則智足以與變矣在泰而持盈者如九三可也

否

三

坤下

否之匪人不利君子貞大往小來象曰否

之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬

物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也孟子曰莫之為而為者天也則是不可以人為也莫之致而至者命也則是不可以力致也行或使之止或尼之行止非人之所能為也所謂莫之為而為之也道之將興也歟命也道之將廢也歟命也所謂莫之致而至者命也君子之於行已蓋常有泰之道矣而反遇否則否之者天也故曰否之匪人易有大貞有小貞有女貞有童僕貞有君子貞小貞小者以為貞也大貞大者以為貞也柔順

中正而獨見乎其應則謂之女貞无所與也而有
所承則謂之童僕貞文明以健中正而應能通天
下之志者則謂之君子貞否之時上下之志不通
矣君子方且以儉德避難其能通天下之志如同
人之時乎故曰不利君子貞姤曰女壯吉勿用取
女蓋言小人不可遇也遯曰小利貞蓋言君子不
可以大有爲也否曰不利君子貞蓋言君子不得
盡其性也剝則不特不利君子貞而已有攸往斯
不利矣自復姤而上惟否泰爲反其類故君子小
人各以其類而消長而泰則曰小往大來否則曰

大往小來泰之極至於上下交而其志同蓋通然
後同也否之極至於上下不交而天下无邦蓋人
道息矣

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
晉而萬物覩者明德也故君子以自昭約已而已
矣不敢以自大者儉德也故君子以避難以儉德
避難則不可榮以祿也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君
也

泰之初以其彙征吉以其類出也否之時以其彙

貞吉以其類處也征吉者動不失道也貞吉者靜
不失德也動不失道故其志在外而有行靜不失
德故其志在君而有待否非向口之時而君者出
命者也方否之初不向口以有求而守正以俟命
不特逢吉而已雖亨可也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣
也

君子之於否避難而不亂羣可也上足以休否而
美之下足以通否而亨之者惟大人爲能六二柔
中而已非大人也故包承小人則吉未能不亂羣

也大人則否亨包承不足爲也不亂羣則不避難
不避難則可以反否矣在下而比我則包之在上
而乘我則承之亦異乎泰之包荒也
六三包羞象曰包羞位不當也

大人之才雖足以治否而位不正當則猶不足以
致美况小者之才乎六三以位則不正以才則不
當陂者將平矣而不足以有爲包羞者也包之爲
言不能有所發者也故羞

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也
初六否而未行則志在君而已九四上達而近君

故志行而能有爲也近君而不能有爲則竊位有爲而无待於君則擅命竊位則不仁擅命則非義人之所違也豈能爲人乎故有命則无咎无咎則疇離祉泰之六四皆失實而有求者也否之九四皆得志而有爲者也六三以凶險不五以木隕不九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

孟子曰人不足與適也故不足與間也惟大人爲能格君心之非此大人而在臣位者也况身爲君乎九五大人而爲君者也剛則善變中則能通以

變通之才而居正當之位休否者也亨不足道也易以陰居陽則不能有之才不足故也以陽居陽則固有之才當位故也九五可謂固有之矣在否而固有其位非保其存者也其亡其亡者也其亡其亡則常存矣故繫于苞桑苞桑言其本固也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也莫適而非塞也而我通之則曰否亨皆非可善之道也而我休之則曰休否至於傾否則非或使之也否終則傾自然之理也故上九先否所遇不利也後喜无往不同也

出否終天時不同也
 出否終天時自然之野也始上其於否則
 蠱也而廷於之則曰於否至然則否則非
 莫能而非塞也而廷於之則曰否終則何
 上其則否矣否終喜象曰否終則何何是也
 九其立則常存矣故終于否終喜其本固也
 吉而固存其益非於其存者也其亡其亡
 則固存之太當於也夫正何則固存之矣
 是以則固存不銷存之太不以其也
 是以則固存不銷存之太不以其也

周易新講義卷第二

